

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِیْقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ

مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾﴾ [الحجر: 28]

❁ مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِمَا قَبْلَهَا:

لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى حُدُوثَ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلِ، وَاسْتَدَلَّ بِذِكْرِهِ عَلَى وُجُودِ الْإِلَهِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ، عَطَفَ عَلَيْهِ ذَكَرَ وَاقِعَةَ خَلْقِهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَلِیْقٌ بَشَرًا﴾ الْآيَةُ (1).

وَأَيْضًا لَمَّا كَانَتْ نِعْمَةُ الْإِبْرَاحِ كَافِيَةً فِي إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلْمَوْجِدِ سُبْحَانَهُ، ثُمَّ لَمْ يَتَّعِبْهَا أَهْلُ الضَّلَالِ، أَشَارَ تَعَالَى إِلَى نِعْمَةٍ هِيَ أَكْبَرُ مِنْهَا، وَهِيَ التَّفْضِيلُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى وَجْهِ مُبَيِّنٍ لِسَبَبِ الضَّلَالِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (2).

❁ الْمَعْنَى الْإِجْمَالِيَّةُ:

هَذَا يُحَدِّثُ الْقُرْآنَ عَنْ أَنَّ اللَّهَ ﷻ قَدْ آذَنَ الْمَلَائِكَةَ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ، وَقَبْلَ مِيلَادِهِ الْمُنْتَظَرِ فِي سِلْسَلَةِ التَّطَوُّرِ، آذَنَهُمْ سُبْحَانَهُ بِأَنْ يَنْتَظِرُوا مِيلَادَ هَذَا الْكَائِنِ، هَذَا الْإِنْسَانِ، الَّذِي يَنْطِقُ، وَيَعْقِلُ، وَيَكُونُ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ: وَادْكُرْ أَيُّهَا الرَّسُولُ ﷺ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ - الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - وَلِإِبْلِيسَ وَكَانَ مَعَهُمْ: إِنِّي سَاخُلِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ يَابِسٍ أَسْوَدَ مُتَغَيِّرِ الرِّيحِ، لَهُ صَوْتُ إِذَا نُفِرَ (3).

❁ الْإِيضَاحُ اللَّغَوِيُّ وَالتَّبْلَاغِيُّ:

سُرُّ مَجِيءِ قِصَّةِ آدَمَ بَعْدَ ذِكْرِ الْحَشْرِ:

لَمَّا تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ قِصَّةِ آدَمَ فِي أَوَائِلِ الْبَقَرَةِ عَقَبَ ذِكْرَ الْإِمَاتَةِ

مَنْ أَعْظَمَ نِعَمِ
اللَّهِ عَلَى الْبَشَرِ
نِعْمَةُ الْإِبْرَاحِ
وَنِعْمَةُ إِظْهَارِ
تَفْضِيلِهِمْ أَمَامَ
الْمَلَائِكَةِ

خَلَقَ اللَّهَ
الْإِنْسَانَ مِنْ
طِينٍ يَابِسٍ مِنْ
أَنْبَرِ الْأَدْلَةِ عَلَى
الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ

(1) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 19/139.

(2) البقاعي، نظم الدرر: 11/53.

(3) الخطيب، التفسير القرآني للقرآن: 7/233، وطنطاوي، التفسير الوسيط: 8/38.

الحذر من كيد
الشيطان في
الدنيا سبب
للسعادة يوم
القيامة

والإحياء والرجوع إليه تعالى، ودُكرت القصة في الأعراف بعد ذكر يوم القيامة، وذكر الموازين فيه، وفي الكهف بعد ذكر الحشر، وكذا في سورة ص بعد ذكر ما أعد من الجنة والنار لخلق، دل على أن من عادة القرآن أنه حيث ذكر مُنتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس ليحذرهم من كيده، ولينظروا ما جرى له معه حتى أخرجهم من الجنة مقر السعادة والراحة، إلى الأرض مقر التكليف والتعب، فيتحرزوا من كيده⁽¹⁾.

سِرُّ الْبَدءِ بقوله ﴿وَإِذْ﴾:

خلق الله تعالى
لآدم وما جرى
فيه أمر عظيم
الشأن ينبغي
تذكره والتذكير
به

لما كان لفظ (إِذ) إذا جاء في صدر الكلام إنما يأتي لما عظم شأنه، بمعنى (واذكر إذ)، وكان مقتضى الظاهر إيراد الكلام على منهاج ما قبله من الأقوال المحكية المتصلة به أفاد أن تصدير الآية به إيدان بأن ما في حيزه أمر عظيم ينبغي الاستماع إليه، وذلك بذكر نعمة جليلة حقيقة بالذكر والتذكير على حيالها، ليؤذن بأن خلق آدم وما جرى فيه من سجود الملائكة وإبائ إبليس أمر عظيم الشأن ينبغي تذكره والتذكير به⁽²⁾.

دلالة الإخبار في ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾:

إظهار فضل
آدم بإغلام الله
تعالى الملائكة
بخلقهم

لما جاء الكلام على طريق الإعلام بخلق آدم ولما يخلق الله بعد، وكان الإخبار لجميع الملائكة أفاد تفخيم أمر من سيخلقه، وأن له شأنًا في خلقه، فإن الملك إذا أراد أمرًا عظيمًا ظاهرًا أعلنه أمام الملائكة.

سبب إثار الربوبية والإضافة في ﴿رَبُّكَ﴾:

أمر الملائكة
بالسجود لآدم
من إحصان الله
تعالى لرسوله

في التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخطاب المراد به رسول الله ﷺ إشعار بعليّة الحكم، فيفيد أن أمر الملائكة

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 6/476.

(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 1/87.

بالسَّجودِ لآدَمَ مِنْ إِحْسَانِ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَّفَ آدَمَ ﷺ لَشَرَفِهِ ①.

دَلَالَةُ ﴿إِنِّي﴾ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنِّي خَلَقْتُ﴾:

في قوله ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ②﴾ أَفَادَتْ ﴿إِنِّي﴾ الْمُبَالَغَةَ فِي تَحْقُقِ وَقُوعِ خَلْقِ اللَّهِ ﷻ لآدَمَ ﷺ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ.

تَحْقُقُ وَقُوعِ
خَلْقِ اللَّهِ آدَمَ
قَبْلَ خَلْقِهِ

نَكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِصِيغَةِ فَاعِلٍ فِي قَوْلِهِ ﴿خَلَقْتُ﴾:

عَبَّرَ الْبَيَانُ الْإِلَهِيُّ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُضَافِ دُونَ التَّعْبِيرِ بِصِيغَةِ الْمَضَارِعِ بِأَنْ يَقُولَ (إِنِّي أَخْلَقُ بَشَرًا)، أَوْ التَّعْبِيرِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الْمُضَافِ بِأَنْ يَقُولَ (إِنِّي خَالِقُ الْبَشَرِ)؛ لِأَنَّ فِي صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُضَافِ مَا لَيْسَ فِي صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ الْمُضَافِ، وَلَا فِي صِيغَةِ الْمَضَارِعِ، مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى فَاعِلٌ لَهُ فِيمَا سَيَأْتِي الْبَيِّنَةُ لَا مُحَالَةً مِنْ غَيْرِ صَارِفٍ يَنْتَبِيهِ وَلَا عَاطِفٍ يَلْوِيهِ، وَفِي مَجِيءِ صِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ تَعْبِيرٌ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ بِلَفْظِ الْحَالِ ②.

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ
وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ
يَكُنْ

نَكْتَةُ التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ ﴿بَشَرًا﴾:

لَمَّا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْبَشَرِ هُوَ الْإِنْسَانُ، فَلِمَ عَبَّرَ بِلَفْظِ الْبَشَرِ دُونَ الْإِنْسَانِ مَعَ قُرْبِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ؟ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الْإِنْسَانَ فِي مَعْرِضِ الْمُقَابَلَةِ مَعَ الْجَانِّ، وَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسَجْدِ الْمَلَائِكَةِ لَهُ ذَكَرَهُ بِوَصْفِ الْبَشَرِيَّةِ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ بَشَرَتِهِ أَيْ ظَاهِرِ الْجِلْدِ أَوْ بِاعْتِبَارِ مُبَاشَرَتِهِ وَمَلَاقَاتِهِ لغيرِهِ؛ لِيُفِيدَ أَنَّهُ جَسْمٌ كَثِيفٌ مُخَالَفٌ لِلْمَلَائِكَةِ، فَيَكُونُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ الْمَلَائِكَةَ بِعَجَبِ عِنْدِهِمْ، فَهَمَّ مَخْلُوقُونَ مِنْ نُورٍ، فَيَكُونُ السَّجْدُ لَهُ بِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْبَشَرِيَّةِ أَدَلَّ عَلَى الْإِتِّمَارِ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَفْظُ الْبَشَرِ يَوْمِيٌّ إِلَى حُسْنِ الْهَيْئَةِ؛ لِاشْتِقَاقِهِ مِنْ

بَدِيعُ خَلْقِ اللَّهِ
بِتَصْوِيرِ الْبَشَرِ
فِي أَجْمَلِ صُورَةٍ
مَعَ أَنْ أَصْلَهُمْ
مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

(1) البقاعي، نظم الدرر: 11/53، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 5/74.

(2) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 5/74، والقونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 11/147.

البشارة كما ذهب إليه بعض اللغويين أفاد أنه بعد خلقه من صلصال من حمأ مسنون سيكون حسن المنظر بعد تسويته ونفخ الروح فيه، كما أن التعبير بلفظ البشر تأكيد لكون المراد من الإنسان في الآية السابقة هو آدم عليه السلام (1).

فائدة تنكير ﴿بَشَرًا﴾:

أفاد تنكير ﴿بَشَرًا﴾ في قوله ﷺ: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ تفخيم البشر؛ للإشعار من أول الخطاب وقبل الأمر بالسجود له بعلو شأنه، لتوطين الملائكة على الالتزام بالسجود له، إذ هو المفضل عليهم.

سبب تكرار ﴿مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾:

كرّر البيان الإلهي ذكر مبدأ خلق البشر لتأكيد الأمر، كما أن ذكره في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ في معرض بيان الدلالة على كمال القدرة الإلهية، وبيان أن القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى، وأما في هذه الآية فذكر مبدأ الخلق ليبين للملائكة اختلاف خلقه عن خلقهم، وأنه أمرهم بالسجود له مع أن مادته من صلصال من حمأ مسنون؛ ففيه تعجب من تنوع خلق الله تعالى، وليعلموا أن شرف الموجودات بمزاياها لا بمادة تركيبها (2)، وفي هذا تنبيه على أن الأمر بالسجود تشريف لآدم عليه السلام واختبار للمأمورين، ولهذا علل إبليس الامتناع من سجوده بذكر مبدأ خلق آدم عليه السلام، كما سيأتي، وتفصيل الكلام على قوله تعالى: ﴿مِّن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ تقدّم في الآية السابقة.

(1) العسكري، الفروق اللغوية، ص: 276، والقنوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 11/147.

(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 14/44.

الإشعار بعلو شأن البشر من أول الخطاب لإظهار فضله أمام الملائكة

القادر على النشأة الأولى قادر على النشأة الأخرى

❖ الفروق المعجمية:

الإنسان والبشر:

البشر يُباشِر
ويُلَاقِي
والإنسان يُؤنَسُ
من يكون معه

ذهب بعض اللغويين والمفسرين إلى أنَّ المراد من لفظِ البشر كونه يُباشِر ويُلَاقِي، والبَشَرَةُ هي ظاهرُ الجلد من كلِّ حيوانٍ، أو يكونُ التعبيرُ بلفظِ البشرِ على معنى البشارة بحُسنِ الهيئة والقوام، وأمَّا الإنسانُ فهو خلافُ الجانِّ، وهو مشتقٌّ من الأنس الذي هو خلافُ النُفُور، والإنسيُّ منسوبٌ إلى الإنسانِ يقال ذلك لمن كثر أنسه، ولكلِّ ما يؤنسُ به، فيكون لكلِّ لفظٍ من البشرِ والإنسانِ اعتبارُهُ عند الإطلاق، ولهذا ذكرَ الله تعالى الإنسانَ في مقابلِ الجانِّ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ٢٦ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارٍ السَّمُومِ﴾ [الحج: 26 - 27] وقال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ١٤ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥﴾ [الرحمن: 14 - 15]، أي لأنَّ الإنسانَ يؤنسُ بظهوره، والجانُّ يستترُّ، وذهب آخرون إلى أنَّ الفرقَ بينهما هو أنَّ المرادَ بالإنسانِ البدنُ مع الروح والمرادَ بالبشرِ الجسدُ الخالي من الروح⁽¹⁾.

(1) الراغب، المفردات: (أنس)، والفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 19/139، والقونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 11/148.